

أَفْلَى يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

تأليف

أسماء بنت راشد الرويشد

مصدر هذه المادة :

الكتيبة النبوية
www.ktibat.com

دَارُ الْعِظَمَ لِلنشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلُ لَهُ، وَمَنْ
يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحُ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد:

فالقرآن الكريم: هو كتاب الله المنزّل على رسوله الأمين ﷺ؛
ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور؛ كما قال تعالى: «الرَّ
كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» [إبراهيم: ١].

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

هو الروح الذي تحيى به القلوب، والسور الذي تستضيء
وتشرق به؛ كما وصفه الله جل جلاله، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا إِيمَانُ وَلَكِنْ
جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢].

أنزل الله القرآن نوراً لا تطفأ مصابيحه، ومنهاجاً لا يضل من
نحجه؛ فهو معدن الإيمان، وهو ينبوع العلم، بحر لا ينفد، دواء ليس
بعده داء، هو حبل الله المتيين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم،
هو الحق ليس بالهزل؛ بالحق أنزله الله وبالحق نزل، من عمل به
أجر، ومن حكم به عدال، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم؛
يرفع الله به أقواماً ويضع آخرين.

إن كتاب الله بمثابة الروح للحياة، والنور للهداية؛ فمن لم
يقرأه ويعمل به فما هو بالحي، وإن تكلم أو عمل أو غداً أو راح؛
بل هو ميت.

﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وفي القرآن شفاء، شفاء للقلوب والأبدان:

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢].

شفاء من الوسوسة والخيوة والقلق؛ لأنَّه يصل القلب بربه
وحالقه وفاطره؛ فيسكن ويطمئن؛ ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾
[الرعد: ٢٨]. فهو شفاء من نزغات الشيطان وهمزاته.

يقول ابن القيم: «شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب؛ فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاءً قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أسرع في إزالة الداء من القرآن».

ولربما ضاقت بالمرء الضوائق والمسالك، وأحاطت به المخاوف، واشتد ألمه؛ فلا يجد راحته إلا في بعض آيات من القرآن يردها: «وَإِذَا قَرأتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا» [الإسراء: ٤٥].

يقرأ المسلم القرآن، فإذا بالسکينة والطمأنينة يعمّران قلبه وحواره، ثم تقدم النفس بعد ذلك لا تبالي بما يصيّبها وما يحدث لها وهي تقرأ قول ربها: «قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا» [التوبة: ٥١].

وبذلك تتبعه وساوس الضعف والسوء، ويظهر للنفس أن الإنسان مبتلى بالأوهام أكثر ما هو مبتلى بالحقائق، ومهزوم من داخل نفسه قبل أن ينهزم من وقائع الحياة.

«الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادُهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقُلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسِسُهُمْ سُوءٌ» [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].

إننا لنعجب من موقف المسلم، وقد أحاط به الظلم من كل جانب وهو يتختبط فيه، أين هو من كتاب ربه النور المبين، والصراط المستقيم؟ وقد قال عليه السلام: «أَبْشِرُوا، أَبْشِرُوا! أَلِيسْ تَشَهِّدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟!» قالوا: نعم، قال:

أفلا يتذمرون القرآن

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبَ طَرْفَهُ بِيَدِ اللَّهِ، وَطَرْفَهُ بِأَيْدِيكُمْ؛ فَتَمْسِكُوا
بِهِ؛ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضْلُّوا وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَ أَبْدًا».

نعم إنه نجاة ونور وهداية؛ ولكن من تدبّره وتعرّف عليه
وتفكر فيه.

بحمله وحفظ حدوده تكون الغبطة والفرح؛ فهو الفضل الذي
ليس فوقه فضل، والشرف الذي ليس بعده شرف.

قال ﷺ: «خَيْرُكُم مَنْ تَعْلَمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ».

وقال تعالى: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ» [يونس: ٥٨].

قال أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه -: «فضلُ اللهُ القرآنُ
ورحمته جعلكم من أهله».

وقال ابن عباس، والحسن، وقتادة: «فضلُهُ الإسلامُ، ورحمته
القرآن».

نعم إنه خير ما يجمعون من الذهب والمال والمتاع؛ لأنها تفني،
ويبقى فضل القرآن قائماً إلى يوم القيمة.

قال ﷺ: «اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيمة شفيعاً
لأصحابه».

بل ويتدفق فضله إلى أبعد من ذلك وأبقى: إلى مرتبة عالية
يحسده عليها الأولون والآخرون.

قال ﷺ: «يقال – يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها».

قال بعض السلف:

«صاحب القرآن هو العالم به، العامل بما فيه، وإن لم يحفظه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم».

قال عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه: «ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف، ولكن إقامة حدوده».

فالله عز وجل أنزله من فوق سبع سموات للتدارس والتعقل، لا بحد التلاوة والقلب غافل لاه: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبَّرُوا أَيَّاتِهِ» [ص: ٢٩]، وقال تعالى: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالُهَا» [محمد: ٢٤].

والتدبر هو: الفهم لما يتلى من القرآن، مع حضور القلب، وخشوع الجوارح، والعمل بمقتضاه.

وصفة ذلك: أن يشتعل القلب في التفكير في معنى ما يلفظ بلسانه؛ فيعرف من كل آية معناها، ولا يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها ومرادها.

يقول الحسن البصري: «إِنَّمَا يَتَدَبَّرُ الْقُرْآنَ رَسَائِلُ مَنْ رَبَّهُمْ؛ فَكَانُوا يَتَدَبَّرُونَهَا بِاللَّيلِ، وَيَنْفَذُونَهَا بِالنَّهَارِ».

أفلا يتذمرون القرآن

فمثلاً يقرأ قول الله سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا» [الحرم: ٦].

فعلى كل أحد أن ينظر في أهله: في صلامتهم وصيامهم وأداء ما يلزمهم من حجاب النساء والطهارة؛ فيفقد أهله، ويرعاهم بمسائلتهم عن ذلك صغاراً وكباراً، فالمسؤولية تقع في تعليمهم وإرشادهم.

فينبغي على المؤمن: أن يقرأ القرآن بحضور وفهم، همه الفهم لما ألم به الله من أمر ونهي، ليس همه: متى أختتم السورة؟!

بل همه متى أكون من المتقين؟! متى أكون من الحسنين؟! متى أكون من الم وكلين؟! متى أكون من الخاشعين؟! متى أكون من الصابرين؟! متى أكون من الخائفين؟!

متى أزهد في الدنيا وأرحب في الآخرة؟! متى أتوب؟! متىأشكر؟!

متى أحاجد في الله حق جهاده؟!

متى أحافظ لسانِي؟! متى أترود ل يوم معادي؟!

متى أكون بزجر القرآن متعضاً؟!

متى أكون بذكرة عن ذكر غيره مشتغلاً؟!

فالأمر يحتاج إلى فهم وحضور قلب وعمل يقتضى الكلام.

قال الحسن: «يا ابن آدم، كيف يرق قلبك، وإنما همك في آخر سورتك؟!».

وقال تعالى: «الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتَلَوُنَهُ حَقًّا تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ» [البقرة: ١٢١].

قال القرطبي عن معنى «يَتَلَوُنَهُ حَقًّا تِلَاوَتِهِ»: «يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي، فيحولون حلاله، ويحرمون حرامه، ويعملون بما تضمنه»؛ قاله عكرمة وغيره.

قال عكرمة: أما سمعت قول الله عز وجل: «وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا» [الشمس: ٢]. أي تبعها.

وكلما أقبل العبد على كتاب ربه إقبال المتدبر المتفهم، الذي يعمل بما فيه، وينفذ أوامره – أورثه هذا العمل زيادة في العلم؛ قال تعالى: «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ» [البقرة: ٢٨٢]؛ فتقى الله وسيلة إلى حصول العلم، وكما جاء في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا» [الأنفال: ٢٩] أي: علماً تفرقون به بين الحق والباطل.

وبإطالة النظر فيه وجمع الفكر على معاني آياته: يطلع العبد على معاني الخير والشر، وعلى حال أهلهما، ويحضر بين الأمم، ويرى أيام الله فيهم؛ فيرى غرق قوم نوح، ويعلم صاعقة عاد وثود، ويعرف غرق فرعون وخسف قارون، بتدبر القرآن، يعيش المرء مع الآخرة كأنه فيها، ويغيب عن الدنيا كأنه خارج عنها؛ فيصير في شأن الناس في شأن آخر.

فيما لله ما أقل أهله وعار فيه! فلو ذهبنا نبحث عن عار فيه العاملين بما فيه بحق وصدق، لأعيانا الطلب.

أفلا يتذمرون القرآن

والواقع: أن الناس اخذوا هذا القرآن مهجوراً واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ صحف وبجلات، وقصص وحكايات تروج بها الدنيا صباح مساء، وهو والله كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ١١٦]، ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ [يونس: ٣٦].

لقد قصر جمعُ من المسلمين مع كتاب رهم حتى إن الواحد منهم يختتم القرآن كله، ثم يخرج منه بمثل ما دخل؛ ما فهم من معانيه شيئاً، ولقد قصر جمع من المسلمين برهُم بالقرآن على أن تُتفَقَّن مخارج حروفه فحسب، أو يردد في المآتم، أو يعلق في المجالس والمداخل، أو يسأل به المال والجاه، أو يعلق قيمة على الرقاب، أو يعلق على الصدور.

قال الفاروق – رضي الله عنه –: «يا أيها الناس، إنه أتي علي حين وأنا أحسب أنه من فرأ القرآن أنه إنما يريد به الله وما عنده؛ ألا وقد قيل لي: إن أقواماً يقرؤون القرآن يريدون به ما عند الناس؛ ألا فاقرءوا القرآن وأريدوا الله بقراءتكم، وأريدوا بعملكم».

فكم من قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه! وكم من ظالم أفاك متجرِّب يقرأ القرآن يعلن نفسه؛ ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

ويكذب ويقرأ: ﴿فَجَعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِيِّينَ﴾ [آل عمران: ٦١].

سبحان الله! ما بال قلوبنا، يا عباد الله! ما هذه القسوة عند تلاوة كتاب الله؟! ما هذه الأفعال التي على القلوب؟! مواعظ تتلى، وعبر تسمع، وسورة تقرأ، ولكنها تدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى!!

من منا يبكي عند قراءة الحاقة؟!

من منا يرتجف حين يسمع الزلة؟!

من تاب يوم أن قرأ القيامة؟!

ما هذا الران الذي على القلوب! أقدت قلوبنا من حجر؟!

أما إنه لو أنزل هذا القرآن على جبل، لخشوع وتصدع من خشية الله، ولكن قست القلوب؛ فهي كالحجارة أو أشد قسوة؛

﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤].

المصادر المساعدة على تدبر القرآن:

١ - الإخلاص في طلبه:

فالإخلاص أساس صحة الأعمال والعبادات؛ فينبغي على من أقبل على قراءة القرآن أن يخلص قصده لله في طلب تدبره وتفهمه، ولن ينتفع قارئ القرآن بما يقرأ حتى يخلص النية فيه لله.

فلا يكون قصده التعالي أو الشهرة أو المماراة أو التوصل إلى عرض من الدنيا من مال أو وظيفة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء الناس، قال تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حِرْثَ الدُّنْيَا ثُرُوتَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» [الشورى: ٢٠].

وقال ﷺ: «مَنْ تَعْلَمَ عِلْمًا مَا يَتَغَيِّرُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرْضًا مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عِرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

أفلا يتذمرون القرآن

وقال ﷺ: «اقرءوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدر يتذمرون منه ولا يتأنلونه».

المعنى: يتذمرون أجره إما بمال وإما بسمعة ونحوها.

قال ابن عباس رضي الله عنهم: «لو أن حملة القرآن أحذوه بحقه وما ينبغي له لأحبهم الله، ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس».

فإذا تسرب شيء من ذلك إلى نية القارئ فلييادر التوبة والإناية، ولبيتديء الإخلاص وليكن على حذر؛ لأن أول من تسعر به النار يوم القيمة رجل من ثلاثة: «تعلم القرآن وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمه، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمـتـ الـعـلـمـ لـيـقـالـ: هو عـالـمـ، وـقـرـأـتـ الـقـرـآنـ لـيـقـالـ: هو قارئ؛ فقد قيل. ثم أـمـرـ بـهـ، فـسـحـبـ عـلـىـ وـجـهـ حـتـىـ الـقـيـ فيـ النـارـ...» الحديث.

٢ - تعظيم الله ومحبته:

فكـلـمـاـ عـظـمـ اللـهـ فـيـ الـقـلـبـ وـخـافـهـ وـأـحـبـهـ، عـظـمـ الـقـرـآنـ لـدـيـ قـارـئـهـ.

قال ابن مسعود، رضي الله عنه: «لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن؛ فإن كان يحب القرآن، فإنه يحب الله ورسوله».

فـعـلـمـةـ حـبـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ: أـنـ تـحـبـ مـاـ يـحـبـ وـأـنـ تـحـبـ كـلـامـهـ.

قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أَوَحَدِيثُ أَحَبِّ إِلِي مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى أَشْتَغِلَ بِهِ؟! وقد قيل: مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس.

وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «لو ظهرت قلوبنا، لما شُبِّعْتَ من كلام الله!».

فما تلذذ المتلذذون، وما تنعم المتنعمون بمثل ما ينعم به متذمرون
القرآن؛ فهـي لذة المحبين بكلام محبوبـهم، وأنسـهم به.

ولا يأتي هذا الأمر إلا بالاعتقاد السليم تجاه القرآن الذي هو
اعتقاد السلف، وهو أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، أنزله على
قلب محمد ﷺ؛ ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأنه
كلماتٌ وآياتٌ متلوةٌ مسموعةٌ مكتوبة، وأـي اعتقاد باطل غير هذا
يـبعـدـكـ عن تـدـبـرـ القرآنـ والـتمـاسـ روـحـهـ.

قال ابن الجوزي - رحمـهـ اللهـ -: «ينبغـي لـتـالـيـ القرآنـ العـظـيمـ:
أن يـنظـرـ كـيفـ لـطـفـ اللهـ تـعـالـىـ بـخـلـقـهـ فـيـ إـيـصالـ مـعـانـيـ كـلـامـهـ إـلـىـ
أـفـهـامـهـمـ، وـأـنـ يـعـلـمـ أـنـ مـاـ يـقـرـؤـهـ لـيـسـ مـنـ كـلـامـ الـبـشـرـ، وـأـنـ
يـسـتـحـضـرـ عـظـمـةـ الـمـتـكـلـمـ سـبـحـانـهـ وـيـتـدـبـرـ كـلـامـهـ».

وذلك أن القرآن هو الدال على الله وعلى محاب الله؛ فلا جرم
أن يكون السبيل إلى محبته ورضاه: تلاوته وتدبره.

٣ - جـمـعـ الـقـلـبـ وـحـضـورـهـ، وـإـلـقاءـ السـمـعـ عـنـدـ التـلاـوةـ:

وهي الخطوة التالية لتعظيم الله؛ فإذا عَظَمَ الله في القلب، عظم

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

كلامه لديه؛ فيقبل على قراءته بحضور قلب، وإلقاء السمع؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧].

فأخبر الله تعالى أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهدًا بقلبه ما يتلى.

وقوله: ﴿الَّذِينَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ المراد به: القلب الحي الذي يعقل عن الله؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ [يس: ٦٩، ٧٠]؛ فيكون بذلك قد تحقق الحال القابل للتأثير وهو القلب الحي، بعد توفر المؤثر، وهو القرآن الذي هو «الذكر»، ومع وجود الشرط، وهو الإصغاء ﴿أَلْقَى السَّمْعَ﴾ ثم انتفى المانع، وهو إشغال القلب وغفلته؛ بين ذلك بقوله: ﴿وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ أي: شاهد القلب غير غافل ولا ساه.

إذا توفر ذلك كله حصل الأثر – بإذن الله – وهو الانتفاع بالقرآن والتذكرة.

قال محمد بن كعب: «لأنْ أَقْرَأَ «إِذَا زُلْزَلتْ» و «الْقَارِعَةُ» أرْدَدَهَا و أَتَفَكَرَ فِيهَا أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ أَبْيَتْ أَهْدَى الْقُرْآنَ».

٤ - التوبة والابتعاد عن المعاصي:

المعاصي كلها أضرار في الدين والدنيا، وهي من أكبر أسباب مرض القلب وقصوته؛ قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

قال العلماء: الرانُ هو الذنبُ على الذنب حتى تحيط الذنوب
بالقلب وتعشاه؛ فيموت.

وصاحب القلب المريض بالمعاصي أبعد الناس عن تدبر القرآن؛
لأنه حجب عن طريق العلم، ألا وهو تقوى الله؛ قال تعالى:
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ويحدثنا ابن الجوزي عن بعض أسباب عدم تدبر القرآن،
فيقول: «ومن ذلك أن يكون التالي مُصرًا على ذنب، أو متصرفًا
بكير، أو مبتلي بهوى مطاع؛ فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدائه؛
 فهو كالجرب على المرأة: يمنع من تجلي الحق؛ فالقلب مثل المرأة،
 والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تراءى في
 المرأة، والرياضة للقلب بإمامطة الشهوات مثل الجلاء للمرأة».

وينبغي على وجه الخصوص: أن يتبع عن معاصي أدوات
 ووسائل التدبر: القلب، والسمع، والبصر، واللسان؛ فاستخدام هذه
 الأدوات في الحرام يعرضها لعدم الانتفاع بها في الحق؛ قال تعالى:
**﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانَنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنَ نَا
 وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾** [فصلت: ٥]؛ فالحجاب على العين يمنع من رؤيته،
 والوquer على الآذان يمنع من سماعه، والأكنة على القلوب تمنع من
 فهمه.

فكيف يحسُّن تلاوة القرآن وتدبره وفهمه بعين لو ثتها النظارات
 المحرمة؟!

أو بأذنِ دنستها الأصوات المنكرة ومزامير الشيطان؟!

أو بلسان نحسنه الغيبة والنميمة، والكذب والافراء،
والسخرية والاستهزاء؟!

إن القرآن كالمطر؛ فكما أن المطر لا يؤثر في الجماد والصخر،
ولا يتفاعل معه إلا التربة المهدأة؛ فكذلك القرآن: لا ينفع إلا إذا
نزل على بيئه صالحة؛ فتتفاعل معه، ويؤثر بها، وهذه البيئة في
الحواس والقلوب السليمة الطاهرة التي تقبل عليه.

وسر هذا: أن الجزء من جنس العمل؛ فكما أمسك نور بصره
عن المحرمات، أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره مَنْ
أطلق بصره، ولم يغضه عن محارم الله تعالى.

**واعلم أن سماع الغناء والموسيقا من أخطر المعاصي التي تنبع
من تدبر القرآن:**

فما هناك معصيةٌ تبعد عن تدبر القرآن وفهمه أخطر ولا أعظم
من سماع الغناء والموسيقا وآلات الطرب واللهو، التي تصد القلوب
عن القرآن، وهو من أعظم مكاييد الشيطان ومصايده.

والغناء له أخطارٌ كثيرة على القلب، وهو القرآن لا يجتمعان
في القلب أبداً؛ لما بينهما من تضاد؛ كما قال ابن القيم، رحمه الله:
حُبُّ الكتاب وحبُّ الحان الغنا

في قلب عبد ليس يجتمعان

وقال أيضاً: «قرآن الشيطان لا يجتمع هو وقرآن الرحمن في
قلب أبداً».

فالقرآن: يأمر بالمعروف والتراهة، وينهى عن اتباع الهوى وأسباب الغي والشهوات، بينما الغناء يأمر بضد ذلك كله؛ يزين الباطل، ويهيج النفوس إلى الشهوات والغي، ويشير إلى كل قبيح.

ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهم أسباب الريب.

قال الفضيل بن عياض: الغناء رُؤْيَا الزنى.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء الزرع.

فالغناء ينقص الحياة، ويهدم المروءة، ويؤدي إلى الخفة والرعونة.

في بينما ترى الإنسان وعليه سمة الورق والعقل، فإذا سمع الغناء ومال إليه: نقص عقله، وقل حياؤه، وتخلى عنه وقاره، فصفق ورقص، واهتز ومال؛ إنه لعمر الله يفعل مثل ما يفعله السُّكُرُ؛ فهو صنوُّ الخمر، وهو ما رضيوا لبان.

٥- النظر في كتب المفسرين:

ولأن التدبر لا يمكن إلا بالفهم لما يتلى؛ فطريقة فهم القرآن بالاطلاع على ما كتبه المفسرون من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم من يشهد لهم بالأمانة أو العلم.

ومن هذه التفاسير: تفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وتفسير الطبرى، وهي تعرف بالتفسير بالتأثر.

ويختفي البعض فيفسر القرآن برأيه بلا علم، وهذا خطير عظيم على صاحبه؛ إذ إنه يؤدي إلى مقت الله عز وجل، ومقت المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٣٥].

وسبب ذلك غالباً - كما أخبر الله عز وجل: **الكبير** الذي يحبس عن طلب العلم والتعليم والسؤال؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كَبُرٌ مَا هُمْ بِالْغَيْرِ﴾ [غافر: ٥٦]؛ وقد قال بعض العلماء: «من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ».

٦ - اختيار الأوقات المناسبة للقراءة والأمكنة الملائمة:

أما الأوقات فهي التي تتوفر فيها:

١ - راحة القارئ.

٢ - هدوء باله وفكرة، وعدم انشغاله بأمر من الأمور الأخرى.

٣ - السكون وعدم الضجيج.

وبالنسبة للمكان: فينبغي أن يكون حالياً من المنكرات وما يبعد الملائكة كالصور والأجراس، وأن يكون بعيداً عن الضجيج والصخب.

ولقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أحسن الأوقات لقراءة القرآن ومنها:

أــ ما كان في الصلاة، وهذه هي أفضل الأوقات لتدبر القرآن؛ قال تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر: صلاة الصبح.

والعبد إذا أقبل على صلاته بحضور قلب وخشوع وتضرع، كان في حصن من أذى الشيطان ووساوشه، وكان الله مقبلاً عليه، فيتم له حال التدبر والخشوع.

بــ الليل؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ نَاسِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [الزلزال: ٦].

﴿نَاسِئَةَ اللَّيْلِ﴾ أي: ساعاته كلها، وكل ساعة منه ناشئة؛ سميت بذلك، لأنها تنشأ، أي: تبدو.

قال ابن عباس، وابن الزبير: «الليل كله ناشئة».

وقراءة الليل أفضل؛ لأن فيه هدأة الناس، وسكون الأصوات، وراحة الجسد، والقلب فيه فارغ؛ فهي أشد وطئاً، أي: أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع للخاطر على التلاوة.

وبالجملة: عبادة الليل أشد نشاطاً، وأتم إخلاصاً، وأكثر بركة، وأبلغ في الثواب.

وأفضل أوقات الليل: وقت السحر حيث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؛ فينادي عباده؛ فيكون العبد قريباً من ربه، والقلب محصناً من أذى الشيطان ووساوشه.

ج- بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس بعد أن يصلي العبد أعظم الصلوات، وهي الصلاة المشهودة؛ وهذا الوقت وقت مبارك رغب الرب عز وجل إلى الذكر فيه، وعظم شأنه في أكثر من موضع من كتابه العزيز؛ وكذلك ما جاء في السنة من الترغيب في الجلوس للذكر فيه حتى تطلع الشمس، ثم الصلاة بعدها، وأن لفاعلها أجر حجة وعمره.

وقراءة القرآن أفضل الذكر.

٧- اختيار المقدار المناسب دون إرهاق مع القراءة على مهل وترتيب:

فالمطلوب التدبر والتفهم مهما كان المقدار الذي يقرأ قليلاً؛ فلا يكون الهم: كم قرأت من آية؛ بل ليكن الهم: كيف تعظ نفسك بالقرآن؟! وكيف تعقل الخطاب؟! ومني تعتبر؟!

قال أبو جمرة لابن عباس: إن سريع القراءة؛ إن أقرأ القرآن في ثلات؟ قال: «لأن أقرأ البقرة في ليلة فتأتذمرونها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ كما تقول».

وأكثر العلماء يستحبون الترتيل في القراءة؛ ليتذمرون القارئ ويفهمون معانيه.

وهذا هو هدي نبينا الكريم ﷺ: قالت حفصة - رضي الله عنها: «كان رسول الله ﷺ يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها».

وفي الصحيحين عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أن رجلاً قال: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال: «هذا كهد الشّعر؛ إن قوماً يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، نفع».

وقال العلماء: وقراءة جزء بترتيب أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل.

واستحباب الترتيل لأجل التدبر وللإجلال والتوقير، والقراءة السريعة تمنع من فهم القرآن فضلاً عن تدبره؛ قال عز وجل: ﴿وَرَأَلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المولى: ٤]، وقد قال الله عز وجل عن كتابه: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

٨- ومن الأسباب المعينة على التدبر:

الاستمرار في القراءة؛ فلا يهجر القرآن؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠].

والهاجرون لكتاب الله أصناف وأنواع:

فمنه: ترك تدبره وتفهمه.

ومنه: هجرانه والعدول عنه إلى غيره من كلام البشر.

ومنه: هجر سماعه والإصغاء إليه.

ومنه: هجر الاستشفاء والتداوي به.

ومنه: هجر تحكيمه والتحاكم إليه.

فالإكثار من تلاوة القرآن تساعده على تدبره؛ وفي حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «لا حسد إلا في الثنتين ... وذكر منها: رجل آتاه الله القرآن؛ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار».

ألا إن للقرآن صحبة؛ فصاحب القرآن يرى له شوق إلى تلاوة كتاب ربه كل حين، وصحبة القرآن تصحب العبد حتى تقوده إلى الجنة في درجاتها العالية.

فالحذر الحذر من هجر القرآن، والإعراض عنه، وإهماله واستبداله بالذي هو أدنى من القصص والكتب والمحلات؛ فإن عقوبة ذلك شديدة في الدنيا، والآخرة أشد وأبقى؛ قال تعالى: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَحُشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى» [طه: ١٢٤].

وقال سبحانه: «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ * وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ» [الزخرف: ٣٦، ٣٧].

فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقرينه من الشياطين ليضلله إنما كان بسبب إعراضه وعشوه عن الذكر الذي أنزله على رسوله.

فكأن عقوبة هذا الإعراض: أن قيض له شيطاناً يقارنه ويصدده عن سبيل ربه، وهو يحسب أنه مهتد.

نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
رَبِيعَ قُلُوبِنَا، وَجَلَاءَ أَحْزَانَنَا وَهُمُونَا، وَأَنْ يَفْتَحَ عَلَيْنَا الْفَهْمَ فِيهِ،
وَالْعَمَلُ بِهِ؛ إِنَّهُ وَلِيَ ذَلِكَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا
وَإِمَامِنَا مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْأُولَئِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ الطَّيِّبِينَ
الظَّاهِرِينَ، وَعَلَى مَنْ تَبَعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

